

مقدمه

پیشتر، مصلح، هدایتگر و طیب جامعه، آن را نهادی می‌دانند که می‌تواند هم در مرکزیت قدرت سیاسی تصمیم گیرنده و تأثیرگذار باشد و هم در حوزه پیرامونی و در حاشیه حکومت به عنوان نهادی ذی‌نفوذ و واسط نقش آفرین باشد. لذا گرچه روحانیت به عنوان مجموعه متفکل امور دین بایستی به دستیابی به قدرت سیاسی نظر داشته باشد لیکن در حاشیه نیز می‌تواند نقش آموزش، هدایت و اصلاح حاکمان سیاسی و نهادهای اجتماعی را ایفا نماید و زمامداران حکومتی را به پذیرش موازین و قواعد الهی وادارد.

از این رو، بررسی نظریات امام خمینی در باب مناسبات دین و دولت بایستی از چند منظر مورد مذاقه قرار گیرد: نخست در باب رابطه دین و سیاست و تلقی ایشان از دین میان اسلام به عنوان نهادی تام، جامع و فراگیر؛ دوم در باب رابطه دین و دولت از منظر دخالت دین و تقین و تنفیذ قوانین در جامعه و ضرورت تشکیل حکومت دینی؛ سوم در باب رابطه روحانیت و سیاست که این نهاد متفکل امر دین، می‌تواند هم در حاشیه و هم در مرکزیت قدرت سیاسی دارای نقشی قابل توجه باشد، چهارم در باب رابطه روحانیت و حکومت که با تشکیل نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه جامع الشرایط، هدایت و اداره امور جامعه از طریق ولی امر تحقق می‌یابد. در این نظام نیز روحانیت می‌تواند هم صاحب

امام خمینی به عنوان معمار و ایدئولوگ انقلاب اسلامی، بنیانگذار دیدگاهی نوین در باب روابط دین و دولت است. از نظرگاه ایشان، دین نه به عنوان امری صرفاً فردی و خصوصی که به عنوان نظامی متكامل و مترقی و دربردارنده نگرشی جامع نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که می‌تواند علاوه بر تقدیم قوانین الهی، نسبت به تنفیذ و اجرای حدود و احکام اسلامی در جامعه نیز اقدام نماید. ایشان با تلقی اسلام به عنوان دین اکثری که پاسخگوی تمامی نیازهای مادی و معنوی انسان از بدو تولد تا لحظه فوت و نهادی جامع و تام که حاوی تعالیمی هم برای دنیا و هم آخرت است، معتقد به نشأت گرفتن سیاست به ویژه «سیاست مدن» از حقوق مترقی، متكامل و جامع اسلام می‌باشد و با تأکید بر رابطه این همانی میان دینات و سیاست، عبادیات را نیز امری سیاسی تلقی می‌نمایند که علاوه بر ابعاد فردی - خصوصی در عرصه‌های اجتماعی - سیاسی نیز تأثیرگذار است و می‌تواند عامل تغییر در وجه ذهنی و عینی اجتماع گردد و از این روست که با طرح نظریه ولایت فقیه پیوندی ناگرسختی بین دین و سیاست را به ویژه در عرصه حکومتی قائلند.

از دیگر سو، امام راحل با تلقی روحانیت به عنوان قشر

مناسبات دین و دولت

در اندیشه سیاسی امام خمینی

محمد رضا دهشیری*

سوء استفاده برخی سوداندیشان واقع شود. از نظر ایشان، اسلام به عنوان نهاد جامع و تام، پاسخ‌گوی دو نیاز انسان به قانون و اجرای قانون است. این دین اکثری علاوه بر هدایت ابناء بشر، اداره امور جامعه و سیاست مدن را مدنظر قرار می‌دهد و از این روست که سخنرانی سال ۱۳۴۱ ایشان اعتقاد خود مبنی بر این که «اسلام تمامش سیاست است»^۱ را به منصه ظهور رساندند و سیاست و دیانت را به ویژه در باب رسیدگی فقها به امور سیاسی و اجتماعی جامعه، مورد تأکید قرار دادند به گونه‌ای که در جایی دیگر فرمودند: «من پاپ نیستم که فقط روزهای یکشنبه مراسمی انجام دهم و بقیه اوقات برای خودم سلطانی باشم و به امور دیگر کاری نداشته باشم». ^۲

بنابراین، امام راحل با اعتقاد به جامعیت و کمال دین در ارائه احکام کامل و جامع برای تمامی زمان‌ها، هدایت امور سیاسی - اجتماعی جوامع انسانی و پاسخ‌گویی به تمامی نیازهای جزئی و کلی بشر، بر این باور بودند که دین صرفاً رابطه‌ای عرفانی و شخصی بین انسان و خدا تلقی نمی‌گردد بلکه تنظیم مناسبات حقوقی در اجتماع را نیز مدنظر دارد که این مهم از رهگذر مذاقه در بیانات و کلمات امام خمینی که در پی می‌آید قابل بازناسی است:

«حقوق اسلام یک حقوق مترقبی و متکامل و جامع است». ^۳

منصب سیاسی حکومتی باشد و هم در حوزه‌های علمیه به هدایت و ارشاد جامعه و حکومت اسلامی در حاشیه قدرت سیاسی اهتمام نماید.

حال شایسته است دیدگاه امام راحل در باب مناسبات دین و دولت از این چهار منظر مورد بررسی قرار گیرد تا این رهگذر «نظریه وحدت ارزش و کثرت روش» به محک آزمون گذارده شود و مشخص گردد که دین در عین تلاش برای اصلاح اهداف و ابزارهای سیاسی و نیز شکل و محتوای حکومت، روش‌های متعددی در عرصه‌های داخلی و خارجی را برای نیل به هدف واحد که همانا توحید، عدالت، اصلاح و هدایت است پیشنهاد می‌کند که این مهم از خلال بیانات امام خمینی مورد مذاقه و بازشناسی واقع می‌گردد.

الف) رابطه دین و سیاست از دیدگاه امام خمینی

امام خمینی بر این اعتقاد بود که دین صرفاً به رابطه انسان با خدا توجه ندارد بلکه رابطه انسانها با یکدیگر در عرصه اجتماع را نیز مورد عنایت و توجه قرار می‌دهد. ایشان معتقد به دین اکثری بودند که علاوه بر تربیت باطنی به حفظ مصالح دنیوی می‌اندیشد، دارای تعالیم و دستوراتی برای دنیا و آخرت است و می‌تواند به تمامی نیازهای مادی و معنوی بشر با توجه به اقتضایات زمانی و مکانی پاسخ‌گوید. ایشان با اذعان به این که اسلام فقط عبادت نیست بلکه سیاست نیز هست، بر جامعیت دین اسلام در باب داشتن برنامه برای امور سیاسی و معنوی زندگی بشری بر مبنای فقه و احکام فقهی تأکید داشتند و حتی عبادت را نیز نوعی سیاست تلقی فرمودند که با هدف اصلاح فرد و جامعه و تغییر در وجوده ذهنی و عینی اجتماع می‌تواند ارشاد و هدایت افراد جامعه را موجب گردد. امام راحل با اعتقاد به عینیت دیانت و سیاست، معتقد به «سیاست اسلامی» بودند^۱ یعنی اسلام باستی به عنوان هدف و سیاست به عنوان روش و وسیله نیل به هدف مورد توجه قرار گیرد، نه این که اسلام به عنوان ابزاری سیاسی مورد

* - دکtor محمد رضا دهشیری، استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی.

۱ - ملهم از سخنرانی ۱۳/۵/۱۴ امام خمینی: «خداوند بزرگ را سپاس می‌گذاریم که دشمنان ما و مخالفین سیاست اسلامی ما را از کم عقلان و بی‌خردان قرار داده است.»

۲ - مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، کلمات قصار و پندها و سخکتها - امام خمینی (ره)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، خرداد ۱۳۷۸، ص ۲۹.

۳ - کلمات قصار، ص ۲۲۹.

عقل و عدل و ایمان بر مبنای موازین و قواعد الهی تأکید داشتند تا از این رهگذار حل اختلافات، حفظ نظم و انتظام امور جامعه تحقق یابد و حدود و احکام الهی ساری و جاری گردد. از نظر گاه ایشان، شرع در عین این که حاوی نظام کلی اجتماعی است، بر ایجاد یک دستگاه عظیم و پنهانور برای اجرا و اداره احکام اسلامی تأکید دارد که در این رابطه حکومت اسلامی را می‌توان مظهر پیوند امور تقنی و تنفیذی تلقی نمود.

در دیدگاه امام خمینی، اسلام دارای یک سلسله دستورات و قوانینی است که حیات انسان را از بدو نطفه شدن تا موقع مردن در نظر گرفته است. این دین عبادی - سیاسی، مصالح فردی و اجتماعی را مدنظر قرار داده، به گونه‌ای که هم ارتباط انسان با خدا و هم رابطه او با مسائل سیاسی - اجتماعی جامعه و جهان خارج از جامعه را معین کرده است و نیز روابط حکومت با رعیت و روابط دولت با دولت ییگانه را لحاظ نموده است. انسان به لحاظ این که مدنی بالطبع است، به قانون احتیاج دارد که این مهم را اسلام با قانونگذاری در مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و قضایی برآورده نموده است. اما از نظر امام راحل رهنما اسلام فقط قانون نیست بلکه علاوه بر تهیه یک سلسله قوانین برای روابط انسان‌ها، دارای قوه مجریه و نظام اجرای قوانین است. اسلام هم تقنین است و هم تنفیذ و شارع نمی‌تواند چنین امر ضروری اجرای قوانین را نادیده بگیرد. لذاست که اصل ضروری و ثابت پیاده کردن قوانین از طریق ایجاد حکومت مورد تأکید می‌باشد چرا که لازمه اجرای قوانین الهی، داشتن قدرت الهی داشتن قدرت از سوی حکومت اسلامی است.

در این رابطه امام خمینی می‌فرمایند:

«مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائیه و مجری احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک

«اسلام هم تربیت باطنی می‌کند و هم حفظ مصالح دنیوی.»^۱

«قوانين اسلام به نیازهای انسان پاسخ می‌گوید.»^۲

«اسلام در ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نیازهای مردم را برای ترقی واقعی برمی‌آورد.»^۳

«اسلام یک حکومتی است که یک جنبه‌اش حکومت سیاسی است و یک جنبه‌اش حکومت معنوی.»^۴

«اسلام یک دین عبادی - سیاسی است که در امور سیاسی اش عبادت منضم است و در امور عبادی اش سیاست» و «رسول... پایه سیاست را در دیانت گذاشته است. رسول... علیه السلام تشکیل حکومت داده است.»^۵

«اسلام دین سیاست است، حکومت دارد.»^۶

«سیاست مدن از اسلام سرچشمه می‌گیرد.»^۷

«دین اسلام یک دین سیاسی است که همه چیزش سیاست است حتی عبادتش.»^۸

«اسلام برای همه چیز، برای همه زندگی‌ها برنامه دارد.»^۹

«اسلام برای تمام زندگی انسان، از روزی که متولد می‌شود تا موقعی که وارد قبر می‌شود دستور و حکم دارد.»^{۱۰}

«در احکام مقدس اسلام، بیش از امور عبادی، در امور سیاسی و اجتماعی بحث شده است.»^{۱۱}

«اسلام بر نامه زندگی دارد، اسلام برنامه حکومت دارد.»^{۱۲}

«اسلام خود از پایه گذاران تمدن بزرگ در جهان بوده است.»^{۱۳}

در نهایت، ایشان ضمن اذعان به پیوند عمیق و ناگستینی بین دین و سیاست، آن را دکترینی قابل اجرا می‌دانستند و جدایی این دو حوزه را بازتاب رسوخ اندیشه‌های ییگانگان و استعمارگران تلقی می‌نمودند:

«طرح مسئله جدا بودن دین از سیاست چیز تازه‌ای نیست. این مسئله در زمان بنی امیه مطرح شد و در زمان بنی عباس قوت گرفت. در این زمان‌های اخیر هم که دست‌های ییگانه در ممالک اسلام باز شد، آنها هم به این مسئله دامن زدند، به طوری که متأسفانه بعضی از اشخاص متدين و روحانیون متعهد هم باورشان آمده است که مثلاً اگر یک ملایی در مسائل سیاسی وارد شود، به او ضربه می‌خورد. این یکی از نقشه‌های بزرگ استعمار است.»^{۱۴}

ب) رابطه دین و دولت از دیدگاه امام خمینی

امام خمینی با تأکید بر این که اسلام علاوه بر تقنین قوانین الهی به اجرای آن قوانین به منظور جلوگیری از تعدی، فساد و تجاوز در جامعه اهتمام نموده است، بر ضرورت ایجاد حکومت

۱- کلمات قصار، ص ۲۸.

۴- کلمات قصار، ص ۲۹.

۶- کلمات قصار، ص ۲۹.

۸- کلمات قصار، ص ۳۰.

۹- کلمات قصار، ص ۳۰.

۱۱- کلمات قصار، ص ۳۰.

۱۳- کلمات قصار، ص ۳۰.

۱۴- به نقل از مجموعه مقالات نتگرۀ بین‌المللی امام خمینی و انجیانی فکر دین، ج ۱، ص ۱۵۱.

سلوحة اهداف حکومت در جامعه قرار می‌گیرد.

«اسلام حکومتش، حکومت قانون است یعنی قانون الهی،

قانون قرآن و سنت است. حکومت، حکوت تابع قانون است.»^۷

«در اسلام، قانون (الهی) حکومت می‌کند. پیغمبر اکرم ﷺ

هم تابع قانون بود.»^۸

«حکم قانون است، غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد، برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل می‌کنند، فقیه مجری این است که اینها اجرای قانون بکنند.»^۹

«سلوحة هدفان اسلام و احکام عدالت پرور آن باشد و بدون حکومت اسلامی عدالت خواه رسیدن به این هدف محال است.»^{۱۰}

«حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.»^{۱۱}

مجموعه قانون - یعنی احکام شرع - یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. بنابراین رسول اکرم ﷺ که خلیفه تعین می‌کرد فقط برای بیان عقاید و احکام نبود بلکه هم چنین برای اجرای احکام و تنفيذ قوانین بود. وظیفه اجرای احکام و برقراری نظمات اسلام بود که تعین خلیفه را تا حدی مهم گردانیده بود که بدون آن پیغمبر اکرم ﷺ رسالت خویش را به اتمام نمی‌رسانید. زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم ﷺ به کسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین کند، نظمات اسلام را در جامعه برقرار گردداند تا سعادت دنیا و آخرت شان تأمین شود.^۱

(در صدر اسلام، در دو زمان دو بار حکومت اصیل اسلام محقق شد، یکی زمان رسول ... ﷺ و یکی هم زمان عضالت علی ﷺ، در این دو مورد بود که ارزش معنوی حکومت می‌کرد. یعنی یک حکومت عدل برقرار بود و حاکم ذره‌ای از قانون تخلف نمی‌کرد، حکومت در این دو زمان حکومت قانون بوده است).^۲

لذا با تأکید بر این که در کنار قوانین مربوط به قضاء و تعین حدود، پیاده کردن قوانین و اجرای حدود نیز به عهده نظام اسلامی است. امام ضرورت وجود حکومت را منطبق با حکم عقل و شرع می‌دانستند:

«حکومت مطلوب شارع است و شارع هرج و مرج را نمی‌خواهد بلکه خواستار وجود مجری قوانین و وجود مقام فوق شعوری برای تصمیم‌گیری و حل اختلافات و حفظ نظم در جامعه است. پس برای این که هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره‌ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می‌یابد.»^۳

«کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانون‌گذاری نیز ندارد. و خدا به حکم عقل، باید خدا برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند. اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده ... و اما حکومت در زمان پیغمبر و امام با خود آنهاست که خدا قرآن اطاعت آنها را بر همه بشر واجب کرده.»^۴

«چنین حکومتی که حکومت عقل است، حکومت عدل است، حکومت ایمان است، حکومت الهی است...»^۵

«آن چه میزان حکومت و مربوط به اجتماع و سیاست است، ارزش‌های معنوی است.»^۶

البته از دیدگاه امام خمینی، آن چه مظہر پیوند دین و دولت به حساب می‌آید حکومت قانون الهی است بدین معنا که اجرای قوانین مبتنی بر قرآن و سنت و نیز احکام عدالت پرور اسلام

۱- امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۲۶-۲۷.

۲- امام خمینی، صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۱۷۱، ۱۶۸-۱۷۱، ۵۸/۸/۱۷.

۳- امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۳۰. ۴- امام خمینی، کشف الاسرار، ص ۱۸۴.

۵- صحیفه نور، ج ۱، ص ۱۶۵-۱۶۶، ۱۳۵/۲/۶.

۶- صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۱۷۱، ۱۶۸-۱۷۱، ۵۸/۸/۱۷.

۷- صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۱۷۷، ۱۷۳-۱۷۷.

۸- صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۲۶-۳۲، ۵۸/۷/۳۰.

۹- صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۴۸-۵۴، ۵۸/۸/۳.

۱۰- صحیفه نور، ج ۱۲، ص ۲۱، ۱۷-۲۱، ۵۶/۱۱/۲۴.

۱۱- کلمات فشار، ص ۱۱۷.

ناموس اسلام، تبلیغ احکام و نظامات دین الهی و صیانت از استقلال مملکت اهتمام نمایند تا به عنوان گروهی واسط و ذی نفوذ بر فرآیند تصمیم‌گیری تأثیرگذار باشند. از دیدگاه امام، در صورتی که امکان تشکیل حکومت فقهی عادل، مدیر و مدبر فراهم گردید، روحانیت می‌تواند هم در مرکزیت قدرت سیاسی به خدمت‌گزاری و ارشاد و هدایت و اداره امور مملکتی اقدام نماید و هم در حاشیه قدرت سیاسی به وعظ و ارشاد و اصلاح حکومت از بیرون اهتمام کند. لذا روحانیت می‌تواند از درون حاکمیت به اصلاح زیرین و از بیرون حاکمیت به اصلاح زیرین پردازد تا زمینه اجرای حدود و احکام اسلامی و دوری انسان‌ها از فساد و تجاوز و تعدی را فراهم آورد. از این رو، روحانیت می‌تواند هم در مقام امین و نگهبان و ناظر و هم در مقام سرپرست و قیم و ولی جامعه، در اجرای قانون و عدالت نقش آفرین باشد.

آن چه از رهگذر مذاقه در بیانات امام خمینی استباط می‌شود آن است که نقش روحانیت نبایستی در حوزه خصوصی و عبادی منحصر شود بلکه این شأن را دارد که هم در حوزه عمومی به عنوان نهاد واسط و هم در عرصه حکومتی به عنوان ولی و حاکم دارای نقشی مداخله‌گر در سیاست باشد. امام راحل، عدم دخالت روحانیت در سیاست را از تبلیغات استعماری می‌دانستند که با شعار «دین افیون توده‌هاست» سعی در کمرنگ کردن نقش روحانیت و خلع سلاح کردن این قشر پیشناز از عرصه مبارزات اجتماعی و سیاسی داشتند:

«یک تبلیغات خاصی انجام گرفته بود که در سالهای طولانی که باید حوزه‌ها از امور اجتماعی و سیاسی به کلی مسرا باشد، اسم سیاست را نمی‌توانستیم در حوزه‌های علمیه ببریم.^۵ اما راجع به اسلام شروع کردن تبلیغات کردن به این که اسلام یک مکتبی است که می‌گوید ملایم، کم کم به پیش می‌رود، یک مکتبی است که مربوط به دعا و ذکر و یک روابطی مابین مردم و مابین خالق؛ و سیاست کاری به آن ندارد، اسلام به حکومت کار ندارد، به سیاست کار ندارد، این را آنقدر تبلیغات روی آن کردن که در جامعه خود روحانیت هم به خورده آنها دادند که بسیاری از آنها هم همین اعتقاد را پیدا کردن که روحانی

«حکومت اسلام، حکومت قانون است.»^۱
«در اسلام یک حکومت است و آن حکومت خدا، یک قانون است و آن قانون خدا، همه موظفند به آن قانون عمل کنند.»^۲

رابطه دین و دولت در اندیشه امام خمینی، در راستای اصلاح درون از طریق قانون‌گذاری و اجرای احکام الهی و اصلاح برون از طریق نفی سیل سلطه کفار بر مسلمانان و جلوگیری از نفوذ و استیلای استعمارگران بر ممالک اسلامی است که این کارکرد دو سویه از جملات زیر قابل استباط است که بر استلزمات درونزا و بروتزا حکومت اسلامی تأکید می‌نماید:

«به دلیل جامعیت احکام و جاودانگی دین میین اسلام، تشکیل حکومت اسلامی ضرورت دارد. پس ماهیت و کیفیت قوانین اسلام - احکام شرع - دلیلی بر لزوم تشکیل حکومت است. ماهیت و کیفیت این قوانین می‌رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه، تشریع گفته است. اولاً احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متعدد است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد، ثانیاً با دقت از ماهیت و کیفیت احکام شرع در می‌یابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره، نمی‌توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد مثل احکام مالی، احکام دفاع ملی، احکام احفاق حقوق و احکام جزائی.»^۳

«ما برای این که وحدت امت اسلام را تأمین کنیم برای این که وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولت‌های دست‌نشانده آنها خارج و آزاد کنیم راهی نداریم جز این که تشکیل حکومت بدھیم.»^۴

ج) رابطه روحانیت و سیاست از دیدگاه امام خمینی
امام خمینی با تلقی روحانیت به عنوان قشر پیشناز، هدایت‌گر و مصلح، طیب و مفرغ متفکر جامعه و ناصح و مشفق ملت، آنان را خدمتگزار مردم می‌دانستند و معتقد بودند که در صورتی که امکان تشکیل حکومت فراهم نباشد علماء و روحانیون بایستی به اظهار عقیده، افشاگری و نشر مطالب، جلوگیری از تخلف از قانون اساسی موجود از باب قاعدة الزام (الزموا الناس بالزموا عليه انفسهم)، فرستادن نمایندگان برای گفت و گو و مذاکره با حاکمان و دست‌اندرکاران حکومتی، پیشنازی در حرکتهای اجتماعی و مبارزات سیاسی، ممانعت از چپاولگری‌های استعمارگران از طریق حکومت‌های دست‌نشانده، مقابله با کجری‌ها و انحرافات، دفاع از قرآن و

۱- کلمات قصار، ص ۱۲۹. ۲- کلمات قصار، ص ۱۳۰.

۳- امام خمینی، دلایل قبی، ص ۳۹-۴۲.

۴- کلمات قصار، ص ۱۱۷.

۵- صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۹۸، ۱۵/۶/۱۳۶۲.

مشکل را حل کنند و اگر نشد ناچارند قیام و اقدام نمایند.»
و پس از نامه امام به نخست وزیر وقت در سال ۱۳۴۲
نقش اظهار عقیده و نصیحت را برای روحانیت می‌توان استباط
نمود آنجاکه می‌فرمایند:

«علوم می‌شود بنا ندارید به نصیحت علماء اسلام که ناصح
ملت و مشق ملتند توجه کنید ... اینجانب مجدداً به شما نصیحت
می‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و
از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای
مسلمین و تخلف از قانون بترسید و بدون موجب مملکت را به
خطر نیاندازید والا علماء اسلام درباره شما از اظهار عقیده
خودداری نخواهند کرد.»^۱

و این نقش بازدارند را هم در عرصه داخلی و هم در عرصه
خارجی برای روحانیت به عنوان گروه ذی نفوذ قائل بودند، آنجا
که سخنرانی در جمادی الآخر ۱۳۴۸ اظهار داشتند: «اگر نفوذ
روحانیون باشد نمی‌گذارد این ملت یک روز اسیر انگلیس و روز
دیگر اسیر آمریکا باشد. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد
اسراییل اقتصاد ایران را قبضه کند. نمی‌گذارد کالاهای اسراییل
آنهم برون گمرک در ایران فروخته شود. اگر نفوذ روحانیون
باشد نمی‌گذارد در بیت‌المال چنین هرج و مرجی واقع شود. اگر
نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد دولت هر کاری که خواست با
ملت انجام دهد هر چند صدرصد بر ضد ملت باشد. اگر نفوذ
روحانیون باشد نمی‌گذارد مجلس به این صورت مبتذل درآید.
اگر نفوذ روحانیون باشد، کلاه را از مجلس بیرون می‌ریزد.
تو دهن این مجلس می‌زند، وکلاء را از مجلس بیرون می‌زنند.
اگر نفوذ روحانیون باشد، نمی‌گذارد عده‌ای به اسم وکیل بر ملت
تحمیل شده بر سرنوشت مملکتی حکومت کنند. اگر نفوذ
روحانیون باشد، نمی‌گذارد یک دست نشانده آمریکایی این
غلطها را بکند. اگر نفوذ روحانیون باشد از ایران بیرون‌نش
می‌کنند.»^۲

«جمل علمای اسلام و سایر مسلمین آن است که دفاع از
قرآن و ناموس اسلام و استقلال مملکت می‌نمایند و با استعمار
مخالفت دارند.»^۳

«روحانیون هستند که براساس دریافت‌های اسلامی خود،

به سیاست چه کار دارد، به حکومت چکار دارد؟ روحانی مسجد
برود و نماز بخواند.»^۴

«اینقدر خوانند به مردم و تبلیغات کردن که مردم همه
تقریباً به این معنا عادت کردن که حالا هم باز این صحبت هست
که دخالت در سیاست به شأن روحانیت نیست که برود و بیند که
کیفیت چیست و چه می‌کنند این ظلم با مردم. شأن روحانیت
همان است که توی مدارس باشند و نماز جماعت هم بخوانند اول
ظهر، اول مغرب، مردم هم همین مقدار به روحانیت پیشتر نظر
نداشته باشند.»^۵

«ما مواجه هستیم با تبلیغاتی از آن وقتی که خارجی‌ها راه
پیدا کردن به ایران و مطالعات کردن در ایران و خواستند ذخایر
ایران را ببرند، شروع به تبلیغاتی کردن که اسلام و روحانیت
اسلام در نظر مردم یک چیز مخالف با عقل، ارتقای، بدرد
زندگی نسخور، از این چیزها معرفی کنند. با آن تبلیغات
دانمه‌دارشان این تهمت‌ها را از دند که مثلاً ادیان افیون هستند برای
تخدیر مردم و این هم سرمایه‌دارها درست کردن و علمای اسلام
هم عمال همین سرمایه‌دارها هستند و مردم را تخدیر می‌کنند که
مردم صدایشان درنیاید، انقلابی پیدا شود و این کاری است که
مبلغین و آنهایی که اسلام را مدعی برای منافعشان می‌دانستند و
علمای اسلام هم سدی دیگر، این تبلیغات را کردن.»^۶

حال از دیدگاه امام خمینی رهنما در مورد نقش روحانیت در
سیاست سه حالت متصور است. حالت اول در حکومتها ظلم و
جور است که روحانیت نقشی مبارزاتی تشکیلاتی، ارتباطاتی و
آموزشی عهده‌دار می‌باشد. حالت دوم در حکومت اسلامی است
که در خارج از مرکزیت قدرت سیاسی به ارشاد و تفکر در باب
نیازهای آتی جامعه اشتغال دارد و حالت سوم در درون مرکزیت
قدرت سیاسی حکومت اسلامی است که در این صورت،
حکومت آنان از باب خدمتگزاری برای مردم است نه حکومت
بر آنان.

در باب نقش روحانیت به عنوان نهاد واسط و گروهی
ذی نفوذ در حکومتها غیراسلامی و غیرمردمی، امام امت در
وهلة نخست قائل به نصیحت روحانیت به حکام موجود و در
وهلة دوم معتقد به کشاندن مردم به صحنه مبارزه علیه رژیم در
صورت تخلف آن از احکام اسلامی بودند. لذا کار ویژه این نهاد
را در ظلم ستیزی و استعمارستیزی می‌دانند.

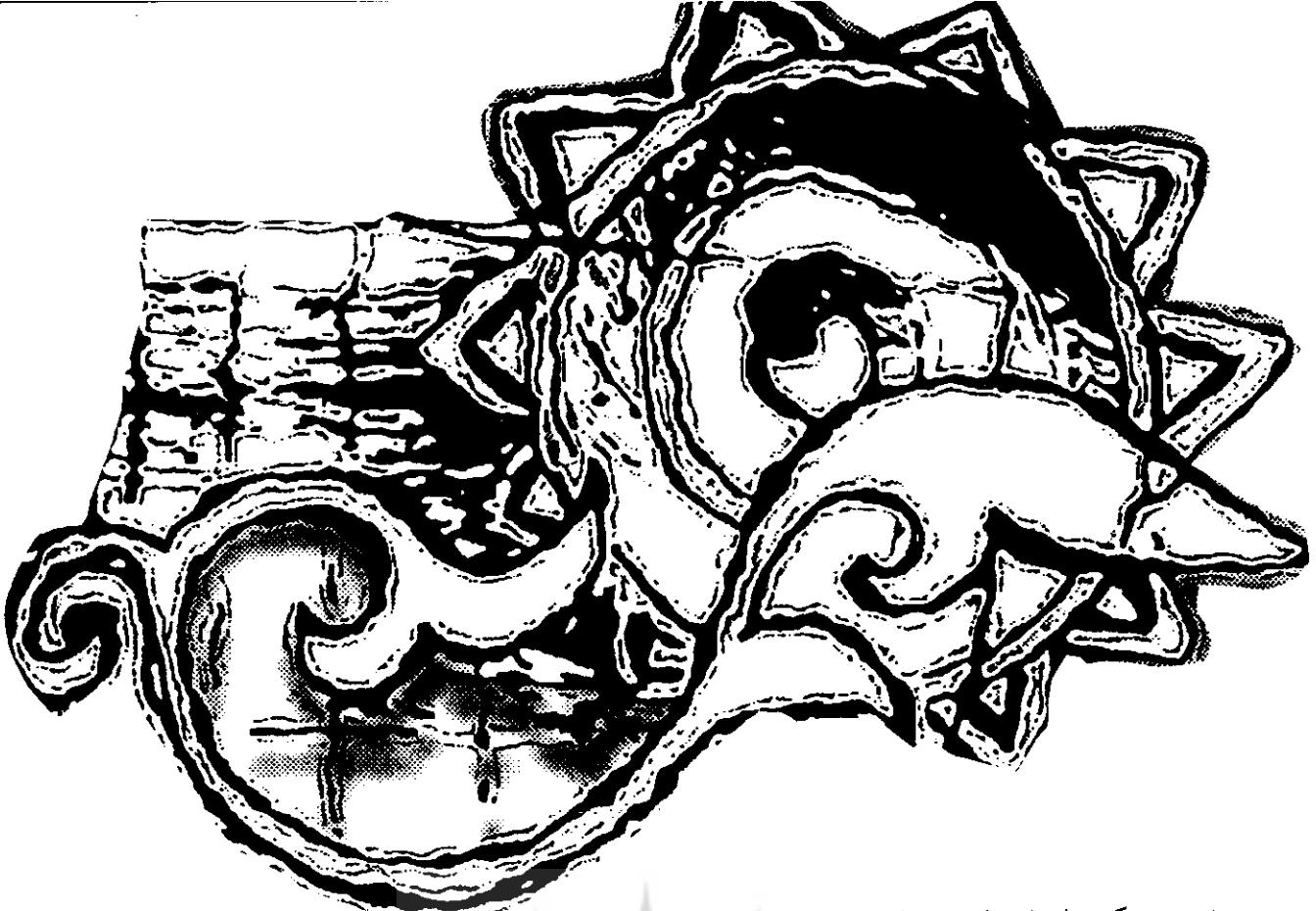
ایشان در باب نقش علماء در حاشیه قدرت سیاسی در
سخنرانی سال ۱۳۴۱ اظهار می‌دانشند:
«علماء تاحد امکان می‌کوشند که با نشر مطالب، ذکر حقایق،
با گفتگو و مذاکره و با فرستادن اشخاص نزد دستگاه حاکمه

۱ - صحیفه نور، ج ۲، ص ۱۱۳، ۱۳۵۷/۷/۲۳.

۲ - صحیفه نور، ج ۲، ص ۱۱۳، ۱۳۵۷/۷/۲۲.

۳ - صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۳۶، ۱۳۵۷/۸/۸.

۴ - کلمات قصار، ص ۱۹۱.

هستند... مردم را در صحنه نگه دارند».^۹

اما کار ویژه اصلی روحانیت در درون قدرت سیاسی را خدمتگزاری به جامعه، کمک به محروم و مستضعفان، تلاش برای اقامه قسط و عدل در جامعه و صیانت از اسلام و حاکمیت اسلامی می‌دانستند و از این رو علمای روحانی را حجت خدا بر مردم تلقی می‌نمودند:

«امروز فقهای اسلام حجت بر مردم هستند».^{۱۰}

«خدنا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما، پشت کردن به دفاع از محرومین و روآوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد».^{۱۱}

«در این حکومت، «حکومت» نیست، باید همه خدمتگزار باشیم».^{۱۲}

د) رابطه روحانیت و حکومت در نظریه ولایت فقیه امام خمینی امام خمینی با تلقی فقهای به عنوان حجت خدا بر مردم، آنان

همیشه در حرکت‌های اجتماعی و مبارزات سیاسی و پیشناز بوده‌اند».^{۱۳}

«تردیدی نیست که حوزه‌های علمیه و علمای متعدد در طول تاریخ اسلام و تشیع، مهم‌ترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و کجری‌ها بوده‌اند».^{۱۴}

از دیگر سو، نقش روحانیت در حاشیه قدرت سیاسی در حکومت اسلامی را نقش تعلیمی - آموزشی، ارشادی - هدایتگر، اصلاح‌طلب و نگه‌دارنده مردم در صحنه می‌دانستند و با مخالفت با ترجیح‌دادی اسلام از روحانیت، حوزه‌های علمیه را به عنوان نهادی واسط با پایگاهی مردمی، جزئی از جامعه و مردم تلقی می‌نمودند که نقش پدری نسبت به فرزندان خود در جامعه ایفا می‌نمایند.^{۱۵}

«روحانیون باید وضعی ارشادی داشته باشند، نه این که بخواهند حکومت کنند».^{۱۶}

«حوزه‌ها و روحانیت باید بعض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند».^{۱۷}

«روحانیین پدر ملتند. به فرزندانشان علاقه دارند... ملت ادارک کرده است که علماء صلاح مارا خواهند».^{۱۸}

«وظیفه فقهاست که عقاید و احکام و نظمات اسلام را تبلیغ کنند و به مردم تعلیم دهند».^{۱۹}

«حوزه‌های روحانیت. محل تدریس و تعلیم و تبلیغ و رهبری مسلمانان است».^{۲۰}

«علماء بلاد هدایت کنند مردم را، همفکری کنند با دولت و ارشاد کنند مردم را و نگه‌دارند مردم را در این حال نهضتی که

۱- کلمات قصار، ص ۱۸۹.

۲- کلمات قصار، ص ۱۸۹.

۴- کلمات قصار، ص ۱۹۱.

۳- کلمات قصار، ص ۱۸۸ - ۱۸۹.

۶- کلمات قصار، ص ۱۹۴.

۵- کلمات قصار، ص ۱۹۹.

۸- امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۱۷۵.

۷- امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۱۷۵.

۱۰- کلمات قصار، ص ۱۱۹.

۹- سخنرانی مورخ ۱۳۶۰/۹/۱۰.

۱۲- کلمات قصار، ص ۲۲۰.

۱۱- کلمات قصار، ص ۱۳۹.

عائله بشر نیازمند به تشکیلات و نظام نامه ها و ولایت و حکومتهای اساسی است و آن چه عقل خدا داده حکم می کند آن است که تأسیس حکومت به طوری که بر مردم به حکم خرد لازم باشد، متابعت و پیروی از آن، از کسی روا و بجاست که مالک همه چیز مردم باشد و هر تصرفی در آنها بکند متصرف در مال خود باشد و چنین شخصی که تصرف و ولایتش در تمام بشر به حکم خرد نافذ و درست است، خدای عالم است که مالک تمام موجودات و خالق ارض و سموات است. پس هر حکمی که جاری کند از مملکت خود جاری کرده و هر تصرفی بکند در داده خود تصرف کرده است و اگر خدا به کسی حکومت داد و حکم او را بواسطه گفته پیغمبران لازم الاطاعه داشت، بر بشر نیز لازمست از آن اطاعت کنند و غیر از حکم خدا و یا آن که خدا تعیین کرده و هیچ حکمی را بشر نباید پذیرد و جهت هم ندارد، پذیرد. حکم گزاران هم بشری هستند مثل خود او.^۳

هم چنین ایشان در باب مشروعيت الهی حکومت ولایی

می فرمایند:

«بنابراین، امر ولایت به فقیه عادل بازمی گردد و او کسی است که برای ولایت بر مسلمانان شایسته است. زیرا واجب است که والی متصف به صفات فقه و عدالت باشد. بنابراین، ایجاد حکومت و تشکیل بنای دولت اسلامی بر فقهای عادل واجب کفایی است. پس اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شد، بر دیگران اتباع از او لازم و واجب است.»^۴

و نیز: «این دولتی که تعیین شده به ولایت شرعی تعیین شده

است نه این که فقط حکومت قانونی باشد.»^۵

«یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است، باید از او اتباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است.»^۶

«ولایت فقهی ولایت بر امور است که نگذارد امور از مجازی خودش بیرون برود.»^۷

«ولایت فقهی، حاکمیت قانون الهی است. ... اسلام حکومتش حکومت قانون است. یعنی قانون الهی، قانون قرآن و

را قشری برگزیده از روحانیت می دانستند که با اتكاء به فقه سنتی و اجتهد جواهری و توجه به مقتضیات زمان و مکان، نسبت به معرفی همه جانبه اسلام و اجرای احکام آن در جامعه اهتمامی ویژه دارند. ایشان معتقد بودند که اگر فقیهی موفق به تشکیل حکومت گردید، او منصوب از سوی خداوند محسوب می شود و پذیرش ولایت این فقیه جامع الشرایط و اتباع اوامر و نواهی او بر سایر فقهاء و نیز تمامی امت اسلامی واجب و لازم است. امام خمینی، مبنای مشروعيت این حکومت را الهی می دانستند چرا که آن را مبتنی بر قانون شرع و ولایت شرعی و قانونی ولی فقیه محسوب می داشتند در عین این که بر مردمی بودن آن به لحاظ این که اراده ملت مسلمان در راستای اراده الهی است. تأکید داشتند و از این رو کار ویژه این حکومت را پاسخگویی به تمامی نیازهای مادی و معنوی انسان، رعایت حقوق ملت، احراق حق و عدالت و ایجاد امنیت مادی و معنوی در جامعه تلقی می نمودند و تکلیف متقابل ملت و دولت را حفظ اسلام و مملکت اسلامی و صیانت از دین و شریعت می دانستند.

ایشان حکومت ولایی را حکومتی می دانستند که ضمن اصلاح در شکل و محتوای حکومت، به اهداف و ابزارهای اخلاقی نظر دارد و در این رابطه نقش روحانیت را علاوه بر ارشاد و هدایت جامعه، اداره امور مملکتی در دو عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی محسوب می داشتند و در این رهگذر نظریه حکومت اسلامی ولایت فقهی را مظہر پیوند دیانت و سیاست و عرصه همگونی ایدئو استراتژی و آئو استراتژی تلقی می نمودند.

ایشان با تفسیر این که «ولایتی که در حدیث است به معنای حکومت است، نه به معنای مقام معنوی»^۱ و با تبیین این که اسلام در کنار قانون، یک نظام ولایتی دارد که به پیاده کردن قانون اساسی از طریق رهبری و ولایت اهتمام دارد، معتقد به استمرار ولایت و امامت از طریق ولایت فقهی بودند و با استناد به حدیث منقول از امام ابوالحسن علی النقی علیه السلام «ان الأرض لا تخلوا عن حجة» و بیان این که حجه الله کسی است که خداوند او را برای انجام اموری قرار داده است و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است که لازم است این حجت در هر زمان وجود داشته باشد و در زمان کنونی فقهای اسلام حجت بر مردم هستند همان طور که حضرت رسول علیه السلام حجت خدا بود، اطاعت از اوامر حکومتی فقهاء را در راستای اطاعت از اولی الامر یعنی ائمه اطهار علیهم السلام و در حقیقت اطاعت از خدای تبارک و تعالی می دانستند.^۲

«از احکام روشن عقل که هیچ کس انکار آن را نمی تواند بکند، آن است که در میان بشر قانون و حکومت لازم است و

۱- کلمات فصار، ص ۱۲۰.

۲- امام خمینی، ولایت فقهی، ص ۱۱۳-۱۰۵.

۳- امام خمینی، کشف الاسرار، ص ۱۸۲-۱۸۱.

۴- کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۶-۴۶۵.

۵- صحیفه نور، ج ۵، ص ۱۵/۱۱/۱۳۵۷.

۶- صحیفه نور، ج ۵، ص ۳۱، ۱۵/۱۱/۱۳۵۷.

۷- صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۲۶۲-۲۶۳، ۳۰/۷/۵۸.

امام خمینی، علاوه بر مبنای الهی مشروعیت حکومت ولایی، بر بنای مردمی حکومت دینی بر اراده مردم که در طول اراده خداوندی است تاکید داشتند و معتقد بودند که جامعه‌ای که اکثریت آن مسلمان هستند، باید حکومتی مبتنی بر باروهای عقیدتی اجتماع بنانهند که حکومت اسلامی در این راستا و به تبع اراده خداوندی ایجاد گردیده است:

«چون ملت ایران یش از ۹۰ درصد مسلمانند باید این حکومت بر پایه‌های موازین و قواعد اسلامی بنا شود». ^{۱۱}
«جمهوری اسلامی ... حکومتی است متکی به آراء ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی». ^{۱۲}

«با اراده ملتها، اراده‌ای که تبع اراده خداست، اراده‌ای که برای خداست، غیر ممکن‌ها ممکن می‌شود و محال‌ها واقع». ^{۱۳}
و با توجه به این ویژگی است که امام راحل، مهم‌ترین شاخصه حکومت اسلامی را مردمی بودن و خدمتگزاران بودن می‌دانستند که در سایه آن اطمینان و آرامش بر مملکت اسلامی حکم‌فرما، حق و عدالت بر فضای آن طین‌انداز و اقدامات حکومت بر خواستها و باورهای ملت مسلمان استوار می‌گردد و با توجه به پایگاه حکومت اسلامی، کار ویژه اصلی آن، مشارکت دهی مردم در صحنه و فراهم کردن زمینه حضور آنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی محسوب می‌شود:
«در رژیم اسلامی، دولت و ملت از هم جدا نیستند باهمند،

سنت است و حکومت تابع قانون است.» ^۱

«ولی فقیه است که همه رازی بر قرار اسلام و حکومت قانون می‌آورد.» ^۲

و بر این اساس، نصب کارگزاران دولتی را در راستای امر خداوندی می‌دانند و مخالفت با حکومت اسلامی را در حکم کفر و مخالفت با شرع مقدس اسلام محسوب می‌دارند:

«اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد

غیر مشروع است.» ^۳

«قیام بر ضد حکومت اسلامی در حکم کفر است، بالاتر از همه معاصی است.» ^۴

در واقع، امام خمینی وظیفه ولی امر یا فقیه عادل را، هم استیباط قوانین بر مبنای فقه اسلام و هم تصدی قوه اجرائیه می‌دانستند. در باب استیباط فقهی، ایشان معتقد بودند که «در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد» ^۵ و با بیان این که «اسلام با فقه و احکام فقهی مانده است» ^۶، حکومت ولی فقیه را در راستای جعل قوانین لازم برای جامعه بشری با توجه به عنصر زمان و مکان می‌دانستند و اظهار می‌دانستند:

«این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن نمی‌دانم» ^۷ و با تاکید بر پویایی دین میین اسلام و ضرورت افتتاح باب اجتهاد از سوی فقهاء عدول، فتاوی آنها را مظهر پیوند تفہیں و تنفیذ می‌دانستند:

«مذهب اسلام به علت پویایی قوانینش دارای طبیعت تحرک و تطابق با اوضاع زمانی و مکانی است. بنابراین، لازم است فقیه و ولی امر وظیفه جعل قوانینی و اجرای آنها را در مورد مسائل متغیر بعهده داشته باشد. او برای اعمال حاکمیت امامان به طور نوعی منصوب شده است. از راه تقلید او احکام خدا را عمل کنند. هم چنین به علت لزوم استمرار مقام خلیفه الهی انسان در روی زمین و ضرورت وجود خلیفه برای همیشه در این کره خاکی، احتیاج به حکومت توسط ولی فقیه است.» ^۸

ایشان هم چنین با استناد به روایت تحف العقول از سید الشهداء علیه السلام «وذالک بان مجازی الامور و الاحكام على ايدي العلماء بالله الامانة على حلاله و حرامه»، اجرای تمامی امور به دست علمای شریعت که این بر حلال و حرامند را لازم می‌دانستند و با استناد به این روایت، حکومت و ولایت در زمان غیبت را از آن فقهاء و مجاهدین می‌دانستند که ولی فقیه منصب نایب الامام را در حکومت اسلامی عده‌دار می‌گردد. ^۹

و با عنایت به این نقش اجرایی ولی فقیه است که ایشان معتقد بودند که «یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد.» ^{۱۰}

۱- صحیفه نور، ج ۱۳، ص ۲۷۱-۲۶۵.

۲- صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۱۷۷-۱۷۲، ۱۸/۸/۱۳۵۸.

۳- صحیفه نور، ج ۹، ص ۲۵۱-۱۱.

۴- کلمات فصار، ص ۱۹۸.

۵- کلمات فصار، ص ۱۱-۱۰.

۶- کلمات فصار، ص ۳۱.

۷- کلمات فصار، ص ۱۹۷.

۸- امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۳۹-۳۲.

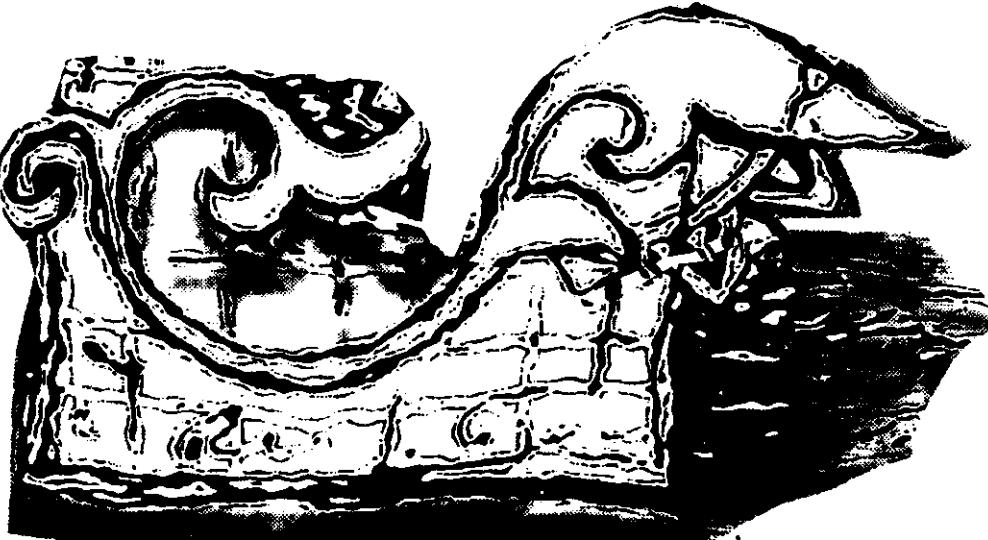
۹- امام خمینی، کشف الاسرار، ص ۱۸۸-۱۷۹.

۱۰- کلمات فصار، ص ۱۹۴.

۱۱- صحیفه نور، ج ۳، ص ۴۲-۴۱، ۸/۱۳۵۷.

۱۲- صحیفه نور، ج ۴، ص ۱۶۹.

۱۳- کلمات فصار، ص ۱۲۱.

دوست و برادرند.^۱

حکومت غیردینی مطمح نظر باشد، یعنی روحانیت به عنوان نهاد واسطه که دارای پایگاه مردمی و مشروعت دینی است، می‌تواند نسبت به اعمال نفوذ بر مرکزیت قدرت سیاسی اقدام نماید و حکومت را ودار به پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی قاطبه مردم مسلمان نماید.

از منظر دیگر، امام خمینی با تاکید بر پیوند دیانت و سیاست و عینیت و این همانی این دو حوزه و نیز با طرد نظریه اسلام بدون روحانیت و اذعان به مداخله روحانیت در سیاست و حکومت، نظریه حکومت ولایی را بر مبنای حاکمیت ولی فقیه جامع الشرایط که منصوب نوعی از سوی خداوند است مورد پردازش قرار می‌دهند و با تاکید بر منشأ الهی مشروعيت این حکومت و پایگاه مردمی آن که در طول اراده خداوندی است آن را حکومت قانون تلقی می‌نمایند که در آن فقهاء، هم به تفکین قوانین و هم به تنقید و اجرای آن اهتمام دارند و از این‌رو، فقهاء بایستی با اجتهاد در فقه، سنی زمینه‌های نظری و اجرایی لازم برای حکومت را که همانا اصلاح، ارشاد، هدایت و خدمتگزاری است فراهم سازند و از این رهگذر به حفظ کیان مملکت اسلامی و صیانت از ارزش‌های مکبی و اخلاقی در جامعه مسلمان اهتمام نمایند، به گونه‌ای که عرصه عمومی را به سوی صلاح ارشاد و هدایت و راهبری کنند.

هدف اصلی اسلام که همانا اصلاح و تربیت انسان‌ها و تعالی کمالات آنها با تخلق به اخلاق الهی است، بهتر می‌تواند با رهبری ولی فقیه تحقق یابد، گرچه حضور حوزه‌های علمیه به عنوان نهاد واسطه بین حوزه خصوصی و حوزه حکومتی نیز از نظر امام دور نمانده است. از این رهگذر است که نظریه «وحدت در عین کثرت»، بابررسی دیدگاه‌های امام خمینی، اثبات می‌شود، به گونه‌ای که شاهد کثرت روش‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای نیل به هدفی واحد که همانا «ارزش‌های متعالی اسلام» است می‌باشیم.

«خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمن یک چیزی را تحملی بکنیم.»^۲

و ایرانی یکی از ویژگی‌های بزرگش این است که الان ما یک دولتی و یک ملتی جدای از هم نداریم.^۳
اگر چنانچه برسیم به آنجایی که محتوای اسلام در همه جای این مملکت پیاده شود، یک حالت اطمینان برای ملت و کشور حاصل می‌شود که سرآمد همه خوبی‌هاست.^۴

«اسلام حکومت به آن معنا ندارد، اسلام خدمتگزار دارد.»^۵
در رژیم‌های غیرانسانی و غیرتوحیدی، کوشش دارند که مردم را سرکوب کنند و بترسانند.^۶

مردم را در همه امور شرکت بدھیم دولت به تنها یعنی تواند که این بار بزرگی که الان به دوش این ملت هست بردارد.^۷

و با توجه به این پایگاه مردمی است که امام خمینی معتقدند حکومت اسلامی در عرصه روابط خارجی نیز اقداماتی عادلانه و بشردوستانه نسبت به سایر ملت‌ها روا می‌دارد:

«این دولت، دولت اسلامی و تحت رهبری رهبران اسلام است و هرگز ظلم به غیر ولو هر چند ضعیف باشد روانمی‌دارد و ظلم از غیر هر چه قوی باشد تحمل نمی‌کند.»^۸
«ملت ما به اعتبار این که مسلم است بشر دوست است.»^۹

نتیجه گیری

با عنایت به آن چه گذشت می‌توان چنین استبطاط نمود که امام خمینی، با اذعان به نظریه دین اکثری در خصوص پیوند دین با سیاست، معتقد به ارتباطی وثیق بین دین و دولت از دو منظر برون حکومتی و درون حکومتی می‌باشند. از منظر نخست، متکفلان دین یعنی قشر روحانیت با ایجاد گروهی ذی نفوذ در خارج از قدرت سیاسی، نسبت به اعمال نفوذ بر دست اندرکاران حکومتی اهتمام می‌کنند تا از حاشیه یا حوزه پیرامونی، عرصه حکومتی را به راه صلاح و اصلاح اهداف و روش‌ها رهنمایی سازند که این مهم، می‌تواند هم در حکومت دینی و هم در

۱- سخنرانی ۱۹/۸/۱۹۵۸/۵/۲.

۲- صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۱۸۶.

۳- سخنرانی ۱۰/۹/۱۹۵۸/۱۰/۹/۱۰.

۴- کلمات قصار، ص ۱۲۹.

۵- سخنرانی ۱۹/۳/۱۹۵۸/۲/۱۹.

۶- صحیفه نور، سخنرانی شماره ۱۰۷، ۱۲/۷/۱۹۵۷.

۷- سخنرانی ۱۹/۸/۱۹۵۸/۱۹.